

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ (٥٤)

عندنا هنا اللام .. وقد تكون (اللام) للملك كما في الآية . وكما في : المال لزيد ، وقد تكون للتخصيص إنا دخلت اللام على ما لا يملك ، كما نقول : اللجام للفرس ، والمفتاح للباب ، فالفرس لا يملك اللجام ، والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٥٧)

[النحل]

وفي موضع آخر يقول :

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٨)

[يونس]

وكذلك في :

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤)

[العنكبوت]

ومرة يقول :

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦)

[الجمعة]

حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفاً ففي قوله :

(٦) وسبب الشيء يسبب وصوباً : نام وإزم فهو وأصب : نائم لازم : أي : لا يتغير ولا يتبدل . [القاموس القويم ٢/ ٢٢٩] .

﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝٥٢﴾ [فتح]

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة
فى السماء وفى الأرض .

أما في قوله :

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ۞ ﴾ [يونس]

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض ، والأشياء الموجودة فى الأرض وليست فى السماء ، أى : المخصص للسماء والمخصص للأرض ، وهذا ما يُسمونه استيعاب الملكية .

وما دام سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ، فليس لأحد غيره ملكية مستقلة ، وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة ، إذن : فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له ، وما به قيام وجوده مرهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْبُدَ فِي الْإِلَوهِيَةِ يجب أَنْ تَكُونَ لَهُ ذَاتِيَّةٌ وَجُودٌ .. وليست هذه إلا لله تعالى .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير الذي يعاند أباه ، وهو ما يزال
عالة عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا
ما شبَّ الولد وبلغ وبدأ في الكسب أمكن له الاعتماد على نفسه ،
والاستغناء عن أبيه .

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لأن وجودك هبة ، وقيام وجودك هبة ، كل شيء يمكن أن ينزع منك .

ولذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُبَيِّنُنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى :

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ رَآهٖ ۝٦ أَن رَّآهٖ اِسْتَفْنٰى ۝٧﴾ [العلق]

فهذا الذي رأى نفسه استغنى عن غيره - من وجهة نظره - إنما هل استغنى حقاً ؟ لا . لم يستغن ، بلبل أنه لا يستطيع أن يحتفظ بما يملك .

قوله تعالى :

﴿وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝٥٢﴾ [التل]

الذى له ما فى السموات والارض ، وبه قيام وجوده بقيوميته^(١) ، فهو سبحانه يُطمئنك ويقول لك : أنا قَيُّوم - يعنى : قائم على أمرك .. ليس قائماً فقط .. بل قَيُّوم بالمبالغة فى الفعل ، وما دام هو سبحانه القائم على أمرك إيجاباً من عدم ، وإمداداً من عدم ، إذن : يجب أن تكون طاعتك له سبحانه لا لغيره .

وفى الأمثال يقولون : «اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله ، وإمدادك من الله ، وإبقاء مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى :

﴿وَلَهُ الْقَيْنُ وَاصِبًا ۝٥٢﴾ [النحل]

أى : هذه نتيجة ؛ لأن الله ما فى السموات والارض ، فله الدين واصلباً ، أى : له الطاعة والخضوع دائماً مستمراً ، وملك الله دائماً ، وهو سبحانه لا يُسلم مملكته لأحد ، ولا تزال يد الله فى ملكه .. وما دام الأمر هكذا فالحق سبحانه يضالهم :

(١) القيوم : صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه . أى : دائماً شديد القيام والحفاظ على مخلوقاته . [القاموس المفيد ١٤٢/٢] .

﴿ أَفْخِرُ بِاللَّهِ تَعَالَى ﴾ (٥٢)

[النحل]

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ ، فلا يجوز أن تتقى غير الله ، لأنه حَقٌّ لا يليق بك . وقد علمت أن الله ما في السموات وما في الأرض ، وله الطاعة الدائمة والانقياد الدائم ، وبه سبحانه قامت السموات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم والإمداد من عدم .

إذن : فمن الحَقِّ أن تتقى غيره ، وهو أولى بالتقوى ، فإن اتقيتم غيره فذلك حَقٌّ في التصرف يؤدي إلى العطب والهلاك ، إن اخترتم بأن الله تعالى أعطاكم نعماً لا تعد ولا تحصى .

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة العلكات وما حولها ، فلا سقم العقل مثلاً سكت وصححت الأمور التي تتعلق به . فيصح النظام ، وتصح التصرفات ، ويصح الاقتصاد .. وهذه نعمة .

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقلب ، فللقالب المتعة المادية ، وللقلب المتعة المعنوية .. وأهم المتع المعنوية التي تريح القلب أن يكون للإنسان دينٌ يُوجِّهه .. أن يكون له ربٌّ قادر ، لا يعجزه شيء ، فإن ضاقت به الدنيا ، وضافت به الأسباب فإن له رباً يلجأ إليه فيسعفه ويكفيه ، وهذه هي الراحة الحقيقية .

وقد ضمن لنا الحق - سبحانه وتعالى - سلامة القلب بما أودع في الكون من مقومات الحياة في قوله :

﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ^(١) .. ﴾ (١٠)

[فصلت]

أي : اطمئنوا إلى هذا الأمر ، فإله سبحانه لا يريد منكم إلا أن

(١) أقواتها : هو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس . قاله ابن كثير في تفسيره (٩٢/٤) .

تَعْمَلُوا عَقُولَكُمْ الْمَخْلُوقَةَ لَتُفَكِّرُوا فِي الْمَادَّةِ الْمَخْلُوقَةِ ، وَتَنْفَعَلُوا
لَهَا بِالطَّاقَةِ الْمَخْلُوقَةِ فِي جَوَارِحِكُمْ ، وَصُوفَ تَجِدُونَ كُلَّ شَيْءٍ
مُسَيَّرًا لَكُمْ .. فَاللهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ تَوْجِدُوا رِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ
أَنْ تَعْمَلُوا الْعَقْلَ ، وَتَتَفَاعَلُوا مَعَ مُعْطِيَاتِ الْكَوْنِ .

ولكن كيف يتفاعل الإنسان في الحياة ؟

هناك أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله ، فهي
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، فانت لا تطلب من الشمس أن
تطلع عليك ، ولا من الهواء أن يهبَّ عليك .. الخ .

وهناك أشياء أخرى تفعل لك إن طلبت منها ، وتفاعلت معها ،
كالأرض إن فعلت بيدك فحرثت وزرعت ورويت تعطيك ما تريد .

وفي هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ، لا يتفاضلون فيما
يُفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون
بالأشياء التي تتفاعل لهم إن فعلوا .. أما الأخرى فتفعل لكل الناس ،
فالشمس والهواء والمياه للجميع ، للمؤمن وللكافر في أي مكان .

إنن : يترقى الإنسان بالأشياء التي خلقها الله له ، فإذا انفاعل
معهما انفعت له ، وإذا تكاسل وتخامل لم تُعطه شيئاً ، ولا يستفيد
منها بشيء .. ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا ، ويملك
كذا وكذا ، وهو كافر .. ويتعجب من القدر الذي أُعطي هذا ، وحرَمَ
المؤمن الموحد منه .

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يفعل لك
وإن لم تطلب ، ويزيد عليك أنه يعمل ويكدر وينفعل مع الكون

سورة النحل

٨٠٠١

وما أعطاه الله من مَقُومَاتٍ وطاقَةٍ ، فتتفعل معه وتعطيه ، في حين أنك قاعد لا همّة لك .

وكذلك قد يتسامى الارتقاء في الإنسان ، فيجعل الشيء الذي يفعل له دون أن يطلب منه - أي : الشيء المسخَّر له - يجعله يفعل له ، كما نرى فيما توصل إليه العلم من استخدام الطاقة الشمسية مثلاً في تسخين المياه .. هذه الطاقة مُسَخَّرَةٌ لنا دون جُهدٍ منا ، ولكن ترقى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكلُّ هذه نِعَمٍ من الله : ولذلك قال تعالى :

﴿ وَمَا يَكُفُّمْ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِذْ أَنْذَرَهُمْ الصُّرُورَ ۚ فَأَلَيْهِ يَخْشَوْنَ ۝٥٣﴾

أمدنا الله سبحانه بهذه النعم رحمة منه وفضلاً .. نَعَمٌ تَتَرَى لا تُعَدُّ ولا تُحصى ، ولكن لرتابة^(١) النعمة وحلولها في وقتها يتعزدها الإنسان ، ثم يذهل عن المنعم سبحانه .

ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذي تعطيه مصروفه مثلاً كل أول شهر ، تجده لا يحرص على أن يلبسك بعد ذلك إلا كل أول شهر . إنما إذا صوّفته أن يأخذ مصروفه كل يوم . تراه في الصباح يحوم حولك ، ويظهر لك نفسه ليذكرك بالمعطوف .

إذن : رتابة النعمة قد تذهلك عن المنعم ، فلا تتذكره إلا حين

(١) جار إلى الله عز وجل : تضرع بالدعاء . فيرفع صوته بالدعاء متضرعاً جزعاً . [لسان العرب - مادة : جاز] .

(٢) الأمر الراتب : الثابت الدائم . [لسان العرب - مادة : رتب] .

الحاجة إليه : لذا يُنبِّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أُعطيَتْ لكم نعمة فإياكم أنْ تفتروا بها .. إياكم أنْ تُذهلكم النعمة عن الفَنعَم : لأنكم سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيري ، بلليل أننى إذا سلَّيْتُ النعمة منكم فلن تجدوا غيرى تلجأون إليه فستقولون : ياربُّ ياربُّ .

فانت ستكون شاهداً على نفسك . لن تكنب عليها ، فلمن تتوجَّه إذا أصابك فقر ؟ ولمن تتوجَّه إذا أصابك مرض ؟ لن تتوجَّه إلا إلى الله تقول : ياربُّ .

﴿ ثُمَّ إِذَا مَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوُونَ ﴾ (٥٣) [التحل]

فترة الضُّر التي تمرُّ بالإنسان هي التي تلفته إلى الله ، والحاجة هي التي تلجئه إلى المصدر الحقيقي للإمداد ، فإذا كانت النعمة قد تُذهله وتُنسيه ، فالضرُّ يُذكره بربه الذي يملك وحده كشف الضر عنه .

ولذلك ، فالناس أصحاب اليقين في الله تعالى ساعةً أن يصيبهم ضرُّ ، يقول : ذُكرتني بك ياربُّ ، يأخذها على أنها نعمة .. كأنها نجدة نجتته مما هو فيه من غفلة .. يا ربُّ انت ذُكرتني بك .. أنا كنتُ ناسياً ذاهلاً .. كنت في غفلة .

وساعةً أن يعودَ ويشعر بالتقصير يرفع الله عنه البلاء : ولذلك يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم أن فيه خيراً له .

ولذلك ، فالرسول ﷺ يُنبِّهنا لهذه الأحداث التي تصيبتنا ، فإياكم أن تستقبلوها بالجزع والفرع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا ، واعلموا أن ربكم يغار عليكم ، وهو بهذه الأحداث يلفتكم إليه قهراً عنكم : لكي تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكي تقولوا ياربُّ .

سُورَةُ النحل

○ ٨٠٨٢ ○

يقول رسول الله ﷺ عن رب العزة في الحديث القدسي :

« مَنْ عِبَادِي مِنْ أَحِبِّهِمْ فَأَنَا أُبْتَلِيهِمْ لِيَقُولُوا يَا رَبِّ... »^(١).

ويقول تعالى في الآية الأخرى :

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ... ﴾ (١٣)

[الأنعام]

أى : أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وبأس أن نتضرع إليه سبحانه : لأن الضراعة إلى الله لفقة وتذكير به .. والنبى ﷺ يُرشدنا إلى هذه الحقيقة ، فالمصائب الحقيقية ليس مَنْ نزل به ضرر أو أصابه بلاء .. لا .. بل المصائب الحقيقية مَنْ حُرِمَ الثواب .

إذن : نقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُتسبك النعمة وتُذهلك عن المنعم ، أما صاحب البلاء والضرر ، فسوف يردك هذا البلاء ، ويُذكرك هذا الضرر بالله تعالى ، ولن تجد غيره تلجأ إليه .

فقله تعالى :

﴿ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ (٥٢)

[النحل]

أى : تضرعون بصراخ وصوت عال كخوار البقر ، لا يسره أحد ولا يستحي منه أن يفتضح أمره أمام مَنْ تكبر عليهم .. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تفتبرون به وتتحننون ، وتقولون في لحظة من

(١) أورود المنذرى في الترغيب (٥٢٦/٤) أن رسول الله ﷺ قال : « إنا أحب الله عبداً أو أراد أن يصل إليه صب عليه البلاء صيباً ، وتجه عليه نجا ، فإذا دعا العبد قال : يا رباه ، قال الله : لبيك يا عبدي لا تسألني شيئاً إلا أعطيتك ، إما أن أعجله لك ، وإما أن أبخره لك » .
ورمى الحافظ المنذرى له بالضعف .

(٢) اليأس : العذاب والشدة في الحرب والمشقة . [لسان العرب - مادة : يأس] .

الخطوات : سوف تلحقنا الأحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حينما تكشف
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ
مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٤ ﴾

فحين الناس من إذا أصابه الله بضر أو نزل به بأس تضرع
وصرخ ولجأ إلى الله ودعاه ، وربما سألت دموعه ، وأخذ يُصلي
ويقول : يا فلان أدع لي الله وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه
ضربه عاود الكثرة من جديد ؛ لذلك قال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ ١٢ ﴾ [يونس]

ومن لطف الأداء القرآني هنا أن يقول :

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٤ ﴾ [النحل]

أي : جماعة منكم وليس كلكم ، أما الباقي فيمكن أن يثبتوا على
الحق ، ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون .. فالناس - إذن -
مختلفون في هذه القضية : فواحد يتضرع ويلتفت إلى الله من ضر
واحد أصابه ، وآخر يلتفت إلى الله من ضرين ، وهكذا .

ولقد وجدنا في الأحداث التي مرّت ببلادنا على أكابر القوم أحداثاً
عظيمة تلفتتهم إلى الله ، فرائينا من لا يعرف طريق المسجد يُصلي ،
ومن لا يفكر في حج بيت الله ، يصرع إليه ويطوف به ويبيكي هناك

والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجسيم في قصة سيدنا موسى عليه السلام :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا^(١) مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً ۝٦٦﴾

[الاحزاب]

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذباً وبُهتاناً ، فقال موسى : يا رب أسألك ألا يُقال فيّ ما ليس فيّ .. فقال تعالى لموسى : أنا لم أفعل ذلك لنفسى ، فكيف أفعلها لك ؟

ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ليعطينا نحن أسوة في تحمل هذا الإنكار ، فقد خلق الله الخلق ورزقهم ووسعهم ، ومع ذلك كفرُوا به ، ومع ذلك ما يزال الحق سبحانه خالقاً رازقاً واسعاً لهم .

إذن : في الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض الزُّهْد لى عمل الخير .

وقول الحق سبحانه :

﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝٦٧﴾

[النحل]

تشمل الآية مَنْ أنكر الجميل من المؤمنين ، ومن الكافرين .

ولكن لماذا يشركون ؟

(١) وذلك أن موسى عليه السلام كان رجلاً حياً ، فأذله قوم من بني إسرائيل وقالوا : ما يستقر هذا السر إلا من عيب بجلده ببرص أو غيره . فأراد الحق أن يبرئه مما قالوا ، فبعد اغتصاله أراد أن يرثى ثيابه ، فذهب بها الحجر بعيداً حتى جاء على سلا من بني إسرائيل فزأوه عرياناً أحسن ما خلق الله . أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة . نكّره السيوطي في الدر المنثور (٦٦٥/٦) .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانِثَنَّهُمْ فَيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥)

أى : مُسْتَعْظَمِينَ كَقَارُونَ الَّذِي قَالَ :

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ..﴾ (٢٨) [القصاص]

أَخَذْتُ هَذَا بِجَهْدِي وَعَمَلِي .. وَمِثْلُهُ مَنْ يَقُولُ لَهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَقَّعَهُ فِي الْإِمْتِحَانِ ، فَيَقُولُ : أَنَا كُنْتُ مَجْدًا .. ذَاكِرْتُ وَسَهَرْتُ .. نَعَمْ
أَنْتَ ذَاكِرْتُ ، رَافِضًا غَيْرَكَ ذَاكِرٌ وَجَدُّ رَافِجٌ ، وَلَكِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ
لَيْلَةَ الْإِمْتِحَانِ فَاقْعَدَهُ ، وَرَبَّمَا كُنْتُ مِثْلَهُ .

فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مَنْ أَنْكَرَ الْفَضْلَ ، وَتَكَبَّرَ عَلَىٰ صَاحِبِ النِّعْمَةِ سَبْحَانَهُ .
وَقَوْلُهُ :

﴿لِيَكْفُرُوا ..﴾ (٥٥) [النحل]

هَلْ فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَكْفُرُوا ، فَتَكُونَ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ ؟ لَا بَلْ قَالُوا : اللَّامُ
هَذَا لَامُ الْعَاقِبَةِ .. وَمَعْنَاهَا أَنَّكَ قَدْ تَفَعَّلَ شَيْئًا لَا لَشَيْءٍ ، وَلَكِنْ الشَّيْءُ
يَحْدُثُ هَكَذَا ، وَلَيْسَ فِي بَالِكَ أَنْتَ .. إِنَّمَا حَصَلَ هَكَذَا .

وَمِثَالُ هَذِهِ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُرْسَى وَفِرْعَوْنَ :

﴿فَالْقَظَّةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ..﴾ (٨) [القصاص]

فَفِرْعَوْنٌ حِينَئِذَا أَخَذَ مُوسَىٰ مِنَ الْبَحْرِ وَقَبِيئًا وَرَبِيَّاهُ ، هَلْ كَانَ
يَتَبَنَّاهُ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا ؟ لَا .. إِنَّمَا هَكَذَا كَانَتْ النِّهَايَةُ ، لَكِي يَثْبُتَ الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَغَلِّبِينَ ، وَأَنَّ اللَّهَ حَالُ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَبَيْنَ

ما يريدون .. إذن : المسألة ليست مرادة .. فقد أخذته وربيت في الوقت الذي تقل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحداً خاف عليه ، فلغاد في البحر ؟!

لذا يقول تعالى :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ^(١) بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾

[الأنفال]

وكتلك أم موسى :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا حِفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾ [التصور]

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأتى للام أن ترمى ولدها في البحر إن خافت عليه ؟! كيف يتأتى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين قلبها ، فذهب الخوف عليه ، وذهب الحنان ، وذهبت الرافة ، ولم تكذب الأمر الموجّه إليها ، واعتقدت أن تجاة وليدها في هذا فالتفت .

وقوله : ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)﴾ [النمل]

أى : اكثروا بما آتيناكم من النعم ، وبما كشفنا عنكم من الضر ، وتمتعوا في الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ، إنما الجزاء في الآخرة .

(١) حال بينهما يحول : حيز وفصل . ومعنى قوله تعالى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾ [الأنفال] أى : أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد . فالمرء لا يملك قلبه ، وإنما الله هو الذى يملكه . [القاموس القويم ١/ ١٧٩] .

قال تعالى :

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .. (٢٣)﴾
[النجم]

هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة ، وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦)﴾
[الأنعام]

حتى لما جعلوا للأصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الله ، ألا جعلتم نصيب الأصنام مما تعطىكم الأصنام ؟ ونصيب الله مما رزقكم الله ؟ فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ، وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه لأصنامكم .

وهنا دليل على أن الأصنام لا تعطىكم شيئاً ، وشهادة منكم عليهم .. وهل دوت الأصنام بهذا ؟
إنن :

﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ .. (٥٦)﴾
[النحل]

أى : للأصنام : لأنها لا وجود لها في الحقيقة ، وهم يأخذون ما رزقناهم ، ويجعلونه لأصنامهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

سُورَةُ النُّجُومِ

﴿ ٨٠ ١ ﴾

[النحل]

﴿ تَاللّٰهِ لِنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

التاء هنا في ﴿ تالله ﴾ للقسم : أي : والله لنسألنَّ عما افتريقم من أمر الأصنام . والافتراء : هو الكذب المتعمد .

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

ساعة أن تسمع كلمة ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ فاعلم أنها تنزيهة لله تعالى عما لا يليق ، فهي هنا تنزيهة لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة البنات له .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. أي : تنزيهاً لله عن أن يكون له بنات .

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟

إنهم جعلوا لله البنات ، وجعلوا لأنفسهم الذكور ، وهذه قسمة قال عنها القرآن الكريم :

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثٰى ﴿٧١﴾ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ خِيزَى ﴿٧٢﴾ ﴾ [النجم]

أي : جائزة .

لم تجعلوها عادلة ، يعني لى ولد ولكم ولد ، ولى بنت ولكم بنت ، إنما تجعلون لله ما تكرمون ومضى البنات لله ، وتجعلون لكم ما تحبون .. لذلك كان في جعلهم لله البنات عيبان :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٨٤١/٥) : « نزلت في خراغة وكثانة ، فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله » .

الأول : أنهم تَسْبُوا لله الولد - ولو كان ذكراً فهو افتراء باطل
يُتنزه الله عنه .

الثاني : أنهم اختاروا أخص الأنواع في نظرهم .. ولا يستطيع أحد
أن يقول : إن البنات أخص الأنواع .. لماذا ؟

لأن البنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لو سمع الله
ما قال الناس في الناس لما كان الناس .. أى : لو استجاب الله لرغبة
الناس في أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُعطهم .. ماذا
سيحدث ؟ سينقطع النسل . فهذا مطلب غيبي . فالبنات هي التي تك
الولد ، وبها بقاء النوع واستمرار النسل .

وقوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَهُ .. (٥٧) ﴾

[النحل]

أى : تنزيهاً له أن يكون له ولد ، وتنزيهاً له سبحانه أن يكون له أخص
النوعين في نظرهم وعرفهم ، وقد قال عنهم القرآن في الآية التالية :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ .. (٥٩) ﴾

[النحل]

ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدثنا عن الإنجاب يقول :

﴿ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٥٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ
عَاقِبًا .. (٦٠) ﴾

[الشورى]

أول ما بدا الحق سبحانه بداً بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من
الخلق : إناث ، ذكور ، ذكور وإناث . عقيم .. إذن : هبات الله تعالى

سُورَةُ النُّحْلِ

﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾

لها أربعة أنواع ، ومن هنا كان العقم أيضاً هبة من الله لحكمة أرادها سبحانه .. لكن الناس لا تأخذ العقم على أنه هبة .. لكن تأخذه على أنه نقبة وغضب .

لماذا ؟ لماذا تأخذه على أنه نقمة وبلاء ؟ فربما وهبك الولد ، وجاء عاقماً ، كالولد الذي جاء فتنة لأبويه ، يدعوهما إلى الكفر^(١) .

ولو أن صاحب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد نى المجتمع ولده من غير تعب في حمله وولادته وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حوله أولاده ريعطف الله قلوبهم إليه كسانه والذهب .. وكان الحق تبارك وتعالى يقول له : ﴿ مَا لَمْ تُرْضَ بِهِ هبة الله لك في العقم لأجل أن كل ولد ولداً لك .

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (٥٧) [النحل]

أى : من الذَّكْرَانِ : لأن الولد عزوة لأبيه ينفعه في الحرب والقتال وينفعه في العكثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه : ولذلك قال تعالى بعد هذا :

(١) وذلك في قصة موسى والخضر ، قال تعالى : ﴿ فَأَمْلَأْنَا خَيْرَ إِذَا لَبِيا غُلَامًا فَقَطَّهْ قَالَ أَقَطَّتْ نَفْسًا رَكْبَةً بِخَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾ [الكهف] رعد علل الخضر هذا بقوله : ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَفَحِشْنَا أَنْ يَرْثَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (٥٨) فأردنا أن يُبْغِيَهُمَا رِثَتُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَالرَّبِّ رَحْمًا ﴾ [الكهف] .

﴿ وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

نعرف أن البشارة تكون بخير ، فكان يجب عليهم أن يستقبلوها
استقبال البشارة ، ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكافرين لما
بُشِّرُوا به ، فتجد وجه الواحد منهم .

﴿ مُسْوَدًّا .. ﴾ (٥٨) [التحل]

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى :

﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ .. ﴾ (٥٨) [التحل]

الكظم هو كَظَم الشيء .

ولذلك يقول تعالى في آية أخرى :

﴿ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ .. ﴾ (١٢٤) [ال عمران]

وهو مأخوذ من كَظَم القربة حين تمتلئ بالماء . ثم يكظمها أي :
يربطها . فتراها ممثلة كأنها ستنفجر .. هكذا الغضببان لنتفخ مروه ،
ويتوارد الدم في وجهه ، ويحدث له احتقان . فهو مكظوم ممنوع أن
ينفجر .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً حاله :

﴿يَنۢنَازِرِيۡ مِنَ الْقَوَمِۡ مِنْ سُوۡءٍ مَّا بُشِّرَ بِهِۦٓ أَيۡمُسِكُهُۥ عَلٰى هَوْنٍ ^(١)
أَمۡ يَدۡسُهُۥ فِى التُّرَابِ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله تعالى :

﴿يَنۢنَازِرِيۡ مِنَ الْقَوَمِۡ .. ﴿٥٩﴾﴾ [النحل]

أى : يتخفى منهم مخافة أن يقال : أنجب بنتاً .

﴿مِنْ سُوۡءٍ مَّا بُشِّرَ بِهِۦ .. ﴿٥٩﴾﴾ [النحل]

نلاحظ إعادة الإشارة في هذه الآية أيضاً ، وكأنه سبحانه وتعالى يُحَنِّنُ قلبه عليها ، ويدعوه إلى الرِّفْقِ بها .

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل : لذلك يقول تعالى :

﴿أَيۡمُسِكُهُۥ عَلٰى هَوْنٍ أَمْ يَدۡسُهُۥ فِى التُّرَابِ .. ﴿٥٩﴾﴾ [النحل]

أى : ماذا يفعل فيما وُلِدَ له . أ يحتفظ به على هَوْنٍ - أى : هوان ومذلة - أم يدسه في التراب - أى : يدفنها فيه حية ؟

﴿أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل]

أى : ساء ما يحكمون في الحالتين . حالة الإمساك على هَوْنٍ ومذلة ، أو حالة دَسِّهَا في التراب ، فكلاهما إساءة . وكان بعض هؤلاء إذا وُلِدَتْ له بنت كرهها ، فإن أمسكها أمسكها على حال كونها ذليلة عنده ، مُحْتَقَرَةٌ مُهَانَةٌ ، وهى مسكينة لا ذنبَ لها .

(١) الهَوْنُ والهَوَانُ : الذل الشديد والخزي . [لسان العرب - مادة : هون] .

ولذلك ، فإن المرأة العربية التي عاصرت هذه الأحداث قطعت إلى ما لم نعرفه نحن إلا قريباً ، حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبو حمزة كثيراً ما يترك زوجته ويفضب منها ، لأنها لا تلد إلا البنات .. فماذا قالت هذه المرأة العربية التي مَجَرها زوجها ؟ قالت :

مَا لِأَبِي حَمْزَةَ لَا يَأْتِينَا غَضُوبَانِ إِلَّا نَكِدَ الْبَيْتَيْنَا
قَالَهُ مَا ذَلِكَ فِي أَيْتِنَا فَتَحْنُ كَالْأَرْضِ لِفَارَسَيْنَا
نُعْطِي لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أُعْطِينَا

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازناً في الكون يصنع هذا التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية ، ومن مقتضياتها أن يكون للإنسان جاهٌ ، وأن يكون له عزٌّ ، لكن الإنسان يخطئ في تكوين هذا الجاه والعزُّ ، فيظن أنه قادر على صنْع ما يريد بأسبابه وحدها .

إنما لو علم أن تكوين الجاه والعزُّ بشيء فوق أسبابه هو ، بشيء مخلوق لله تعالى ، بقدر مخلوق لله تعالى ، لو علم هذه الحقيقة لجاه المسألة من بابها .

ذلك لأن العزة ليست بما تُنْجِب .. العزة هنا لله وللرسول وللمؤمنين ، اعترَ هنا بعُصْبَةِ الْإِيمَان ، اعترَ بأنك هي بيئة مؤمنة متكافلة ، إذا أصابك فيها ضيِّمٌ ^(١) فزِعْ إِلَيْكَ الْجَمِيعَ .

(١) الضيِّم الظلم أو الإذلال وتجوهرها . ضامه : ظلمه وأذله . [المعجم الوجيز - مادة : ضام] .

ولا تعتزّ بالأنسال والأنجال ، فقد يأتى الولد عاقاً لا يُسعف أبويه
فى شدة ، ولا يعينهما فى حاجة ؛ ذلك لأنك لجأت إلى عَصَبِيَّة الدم
وعَصَبِيَّة الدم قد تتخلف ، أما عَصَبِيَّة العقيدة وعَصَبِيَّة الإيمان والدين
فلا .

ولناخذ على ذلك مثلاً .. ما حدث بين الانتصار والمهاجرين من
تكفل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر ، ولم يكن بينهم سوى
رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفاضل ؟

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضجى بأنفس شيء
يُضج به على الغير .. تتصور فى هذا الموقف أن يعود الانتصار
بفضل ما عندهم من نعم على إخوانهم المهاجرين ، فمن كانت عنده
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لاخته المهاجر : تفضل اركب هذه
الركوبة ، أو اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله أمر طبيعى .

أما نعيم المرأة ، فقد طُبع فى النفس البشرية أن الإنسان لا يحب
أن تتعدى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان ، ماذا صنع
بالنفوس ؟ .. فقد كان الانصارى^(١) يقول للمهاجر : انظر لنزجاتى ،
أيهن أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت ، وما حملته على ذلك ليس عصبية
الدم أو عصبية الجنس ، بل عصبية اليقين والإيمان .

(١) أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة ، فأخى رسول الله ﷺ
بينه وبين سعد بن الربيع الانصارى ، فقال له سعد : أى أخى . أنا أكثر أهل المدينة مالاً ،
فانظر شطر مالى فخذهُ ، ونحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها . فقال
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أمك ومالك ، دلوتنى على السوق ، فسلوه فذهب فاشترى
رباع فربح . أورده ابن كثير فى . البداية والنهاية . (٢٢٨/٢) والمكاشفة فى . حياة
المصطفى . (٢٦٣/١) .

ولذلك تنتفى جميع العصبية في قصة نوح - عليه السلام -
وبولده الكافر ، حينما ناداه نوح - عليه السلام - :

﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٧) قَالَ سَاوِيَ إِلَى جِبَلٍ
يَفْصِلُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ .. (٤٨) ﴿ [مرد]

ويتمسك نوح بولده ، ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول :
﴿ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُهْلِكَ ابْنِي وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُهْلِكَ ابْنِي وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُهْلِكَ ابْنِي .. ﴾ (٤٩) ﴿ [مرد]

فيأتي فصل الخطاب في هذه القضية :
﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنِّي أَخْشَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٥٠) ﴿ [مرد]

إذن : هذا الولد ليس من أهلك : لأن البُتوة هنا بُتوة العمل ،
لا بُتوة الدم والنسب .

صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ، ولكن يجب أن
تتظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟

خذ العزة بالله وبالرسول وبالبيئة الإيمانية ، يصبح كل الأولاد
أولادك : لأنهم معك في يقينك بالله وإيمانك به سبحانه .. أما أن تعتز
بطريقتك أنت ، فتطلب العزة في الولد الذكر ، فمن يدريك أن تجد فيه
العزة والعزوة والمكاثرة ؟!

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٦٠)

قوله تعالى :

﴿مَثَلُ السُّوءِ .. (٦٠)﴾

[النحل]

صفة السوء أى : الصفات السيئة الخسيسة من الكفر والجور
والفكران ، ومن عَمَى البصيرة ، وغيرها من صفات السوء .

لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثلُ السوء ؟ لأن المعادلة
التي أُجْرَوْهَا معادلة خاطئة : لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصرَ عمره ..
فعمر الدنيا بالنسبة له قصير . وقد قلنا : إياك أن تقيسَ الدنيا
بعمرها .. ولكن قسّ الدنيا بعمرك أنت . فعمر الدنيا مدة بقائك أنت
فيها .. إنما هي باقية من بعدك لغيرك ، وليس لك أنت فيها نصيب
بعد انقضاء عمرك .

إذن : عمر الدنيا بعمرك أنت فيها .. عمرك : شهر ، سنة ، عشر
سنوات ، مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقي بالنسبة لك أنت .

ومع ذلك . فعمر الدنيا مهما طال مُنْتَه إلى زوال ، فمن لا يؤمن
بإله ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخسارة ؛ لأنه لا يضمن أن يعيش
في الدنيا حتى متوسط الأعمار .. وهبْ أنك عشتَ في الدنيا إلى
متوسط الأعمار ، بل إلى أرذل العمر .. وهبْ أنك استمتعتَ في دنياك
بكل أنواع المعاصي ، ماذا ستكون النهاية ؟ أن تقوتَ هذا كله إلى
الموت .

قارن - إذن - حال هذا بمن آمن بالله وآمن بالآخرة .. نقول لمن
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظلوبة ، يمكن أن تعيش فيها ، أو يعاجلك
الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الأعمار ، فالنهاية إلى زوال .

وما نلتَ من مُنْعٍ في دنياك أخذتها على قَدْرِ إمكاناتك أنت .

إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير مُتيقنة ، وتركت صفقة غير محدودة ومُتيقنة .. أليست هذه الصفقة خاسرة ؟

أما مَنْ آمَنَ بالآخرة فقد ربحتَ صفقتَه ، حيث اختار حياة ممتدة يجد المتعة فيها على قَدْرِ إمكانات المنعم سبحانه وتعالى .

إذن :

﴿مَثَلُ السُّوءِ .. (٦٠)﴾ [النحل]

أى : الصفقة شديدة السوء ، ذلك لأنهم خاسرون لا محالة .

وقوله تعالى :

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى .. (٦١)﴾ [النحل]

الله الصفقة العليا ، وكان الآية تقول لك : أترك صفقة السوء ، وخُذْ الصفقة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قَدْرِ إمكانات الحق سبحانه وتعالى .

ويُنهِى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢)﴾ [النحل]

العزیز أى : الذى لا يُغْلِبُ على أمره ، فإِذَا قِيلَ : قد يوجد مَنْ لا يُغْلِبُ على أمره .. نعم ! لكنه سبحانه عزيز حكيم يستعمل القهر والغلبة بحكمة .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١)

قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ..﴾ (٦١) [النحل]

عندنا هنا : الأخذ والمواخذة - الأخذ : هو تحصيل الشيء واحتواؤه ، ويدل هذا على أن الأخذ له قدرة على المستمسك بنفسه أو بغيره ، فمثلاً تستطيع حمل حصاة ، لكن لا تستطيع حمل حجر كبير ، وقد يكون شيئاً بسيطاً إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به فيؤخذ منه قوة .

فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشيء ، واحتواؤك له معناه أنك أقوى من تماسكه في ذاته ، أو استمساك غيره به ، وقد يكون الأخذ بلا ذنب .

أما المواخذة فتعني : هو أخذ منك فانت تأخذ منه .. ومنه قول أحدنا لأخيه « لا مواخذة » في موقف من المواقف .. والمعنى : أننى فعلت شيئاً استحق عليه الجزاء والمواخذة ، فأقول : لا تؤاخذنى .. لم أقصد .

لذلك : فالحق تبارك وتعالى يقول هنا :

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ..﴾ (٦١) [النحل]

ولم يَقُلْ : ياخذ الناس .

وفى آية أخرى قال تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ عَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٢)

[هود]

لماذا أخذها الله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلهاً واحداً فأنكرتها ، وحقوقه فى تشريع الصالح فأنكرتها .

ويبين الحق سبحانه أن هذه المؤاخذه لو حدثت ستكون بسبب من الناس أنفسهم ، فيقول سبحانه :

﴿ يَظْلِمُهُمْ .. ﴾ (٦١)

[النحل]

أول الظلم أنهم أنكروا الوحدانية ، يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٦٣)

[لقمان]

فكانهم أخذوا من الله تعالى حقه فى الوحدانية ، وأخذوا من الرسول ﷺ ، فقالوا كذاب ، وأخذوا من الكتاب فقالوا « سحر مبين » .

كل هذا ظلم ..

فالحق تبارك وتعالى لو أخذهم بما أخذوا ، أخذوا شيئاً فأخذ الله شيئاً ، لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة .

لذلك نجد فى آيات الدعاء :

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ نَخِطَا .. ﴾ (٢٨٦)

[البقرة]

سُورَةُ النُّجْلِ

﴿٨٠﴾ ٢٣

أى : أننا أخذنا منك يا ربّ الكثير بما حدث منا من إسراف
وتقصير وعمل على غير مقتضى أمرك ، فلا تؤاخذنا بما بدر منا .
فلو أخذ الله الناس بما اقترفوا من ظلم -

﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ..﴾ (٦١) [النحل]

قد يقول قائل : الله عز وجل سيؤاخذ الناس بظلمهم ، فما ذنب
الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لأن الدابة خلقت من أجلهم ، وسُخرت
لهم ، وهى من نعم الله عليهم ، فليست المسألة إذن نكايّة فى الدابة ،
بل فيمن ينتفع بها ، وقد يراد العموم لكل الخلق .

فإذا لم يؤاخذ الله الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتركهم هكذا ؟
لا بل :

﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ..﴾ (٦١) [النحل]

هذا الأجل انقضاء دُنْيَا ، وقيام آخرة ، حتى لو لم يؤمنوا
بالآخرة ، فإن الله تعالى يُسهلهم فى الدنيا ، كما قال تعالى فى آية
أخرى :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ..﴾ (٤٧) [الطور]

وقد يكون فى هذا الأجل المسمى خير للحق ، فكثير من الصحابة
كانوا يدخلون المعارك ، ويحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلاناً وفلاناً ،
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ، فيحزنون لذلك .

ولكن أجل هؤلاء لم يأت بعد ، وفى علم الله تعالى أن هؤلاء
الكفار سيؤمنون ، وأن إيمانهم سينفع المسلمين ، وكان القدر
يسخرهم : إما أن يؤمنوا ، وإما أن تؤمن ذرياتهم .

وقد آمن عمرو بن العاص ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم . ومن هؤلاء الذين نجوا كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول .

﴿وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١) [النحل]

أى : إذا جاءت النهاية فلا تؤخر ، وهذا شيء معقول ، ولكن كيف : ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون ؟ المسألة - إذن - معقولة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم ، لكن يستقيم المعنى تماماً على أن :

﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١) [النحل]

ليست من جواب إذا ، بل ثم الجواب عند (ساعة) ، فيكون المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، وإذا لم يجيء لا يستقدمون . والله أعلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ
الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جُرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
وَأَنَّهُمْ مُّقْرَّبُونَ﴾ (٦٢)

قوله تعالى :

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ..﴾ (٦٢) [النحل]

(١) لا جرم : لا محالة ولا بُدَّ وتحولت إلى معنى القسم . فصارت بمنزلة قولنا : حقا ، . [القاموس المفيد ١/ ١٢١] .

سُورَةُ الْحَجَّلِ

○ ٨٠٣٥ ○

الآليق أن الذي يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله ،
فإذا أردت أن تتصدقَ نصدقَ بأحسن ما عندك ، أو على الأقل من
أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدقَ بأخس الأشياء وأرذلها .. أن
تصدقَ مما تكرهه ، كالذي يتصدق بخبزٍ فير جيد أو لحمٍ تغيّر ،
أو ملابسٍ مهلّكة ، فهذا يجعل لله ما يكره^(١) .

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد
لأعطوا وبهم أفضل ما يُحبون .. لماذا ؟ لأن ذلك دليلٌ على حبك
للآخرة ، وأنك من أهلها ، هانت تعميرها بما تحب ، أما صاحب الدنيا
المحب لها فيعطي أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا في نظره أهم من الآخرة .
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهو من أهل الآخرة ، أم
من أهل الدنيا بما يعطي لله عز وجل ؟

قوله تعالى :

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ .. (٦٢)﴾ [النحل]

أي : مما ذكر في الآيات السابقة من قولهم :

﴿لِلَّهِ الْبَنَاتُ .. (٥٧)﴾ [النحل]

وأن الملائكة بنات الله ، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ، إلى غير
ذلك من أقوالهم ، وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك :

﴿وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)﴾ [النحل]

والمسألة هنا ليست مسألة جعل البنات لله ، بل مُطلق الجعل

(١) يقول تعالى : ﴿يُنَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنَ طِبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَكُونُوا
الْمُخِيبِينَ تَتَذَكَّرُونَ وَلَسْتُمْ بِأَعْلِيهِ إِلَّا أَنْ تَحِطُّوا بِهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ عَزِيزٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة] .

منهم مردود عليهم ، فلو جعلوا لله ما يحبون من الذِّكران ما تُقبل منهم أيضاً ؛ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل لنفسه .

فالذين قالوا : عزيز ابن الله . والذين قالوا : المسيح ابن الله . لا يُقبل منهم ؛ لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعله لنفسه ، فهذا مرفوض ، وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه سبحانه .

فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله ، كما جاء في قوله تعالى :
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]
وقوله :

﴿وَيُطْعَمُونَ الْعُطَامَ عَلَى حَبِّهِ .. (٨)﴾ [الإنسان]
ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرُّحَمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الذخرف]
فلو كان له ولد لأمنتُ بذلك ، لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. إذن : ليست المسألة في جعل ما يكرهون لله بل في مطلق الجعل ، ذلك لأننا عبید نتقرب إلى الله بالعبادة ، والعباد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب به إليه ، فلو جعل الله لنفسه شيئاً فهو على العين والرأس ، كما في أمره أن ننفق مما نحب ، ومن أجود ما نملك .

ولذلك قوله تعالى :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

رَأَى حَقَّ الْفَقِيرِ وَضَرُورَةَ أَنْ تَجْعَلَهُ كَنَفْسِكَ ، لَا يَكُنْ هَيْنًا عَلَيْكَ
فَتَعْطِيهِ أَرَادَ مَا عِنْدَكَ .. وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ نَقْرَبَ إِلَيْهِ
بِالنَّسْكِ وَذَبَّحَ الْهَدْيَ وَالْأَضَاحِي قَالَ :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (٦٨)

[الحج]

لأنك إذا علمت أنك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك .

وقوله تعالى :

﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ .. ﴾ (٦٩)

[النحل]

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود ، أي
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟

قالوا : لأنه قد يطابق الكلام الواقع ، ونحكم عليه مع ذلك
بالكذب ، كما جاء في قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٦٩)

[المنافقون]

يا الله ، أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعطيه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق
تبارك وتعالى أنهم (كاذبون) ؟

وفي أي شيء هم كاذبون ؟

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون في قولهم : إنك لرسول الله ،
ولكنهم كذبتهم في شهادتهم :

﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. ﴾ (٦١)

[المعاقرون]

لأنهم لا يشهدون فعلاً : لأن الشهادة تحتاج أن يوافق القلب اللسان ويسانده ، وهذه الشهادة منهم من اللسان فقط لا يساندها القلب .

الإنسان عُرْضَةٌ لأن يقول الصدق مرة والكذب مرة ، لكن هؤلاء بمجرد أن يقولوا (نشهد) فهم كاذبون ، وهذا معنى :

﴿ تَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكُذِبَ .. ﴾ (٦٢)

[النمل]

لأنهم حينما يقولون مثلاً : العزيز ابن الله ، المسيح ابن الله ، الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق منطق اللسان .. فالسنتهم تصف الكذب .

وإن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب - مثل ما حدث مع مُسَيْلَمَةَ الذي ادعى النبوة ، مجرد أن قال : أنا نبي قلنا : مسيلمة الكذاب .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْ لَهُمُ الْعُسْنَى .. ﴾ (٦٣)

[النحل]

أي : أن الكذب في قولهم (لهم العسنى) فهذا اغترار وتعن على الله دون حق ، ومثل هذه المقولة في سورة الكهف ، في قصة أصحاب الجنتين ، يقول تعالى :

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

[الكهف]

فهذه مقولات ثلاث كاذبة .

قوله :

﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبَدِّلَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٢٥)

[الكهف]

هذه الاولى ، فكم من أشياء تغيرت ، ومن يضمن لك بقاء ما أنت فيه ، والحق تبارك وتعالى يقول في آية أخرى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا^(١) مُصْبِحِينَ
(١٧) وَلَا يَسْتَشِيرُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩)
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ^(٢) ﴾ (٢٠)

[القم]

الكذبة الثانية :

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً .. ﴾ (٣٦)

[الكهف]

فقد أنكر الساعة .

الكذبة الثالثة :

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

[الكهف]

وهذا هو الشاهد في الآية هنا ، ففيها اغترار ونعم على الله دون حق ، كمن ادعوا أن لهم الحسنى ، وهم ليسوا أهلها .

وفي موضع آخر تأتي نفس المقولة :

(١) الصَّريم : القطع ماديًا ، كقطع الشمار ، ويكون القطع معنويًا بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [القاموس القويم ٢٧٥/١] .

(٢) أى : احترقت فصارت سوداء مثل الليل ، وقيل : المصريم أرض سوداء لا تنبت شيئًا . [لسان العرب - مادة : صرم] .

﴿ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ نَسَهُ الشُّرُّ فَيَتُوسَّ قَنُوطًا ﴾ (٤٩)
وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِمِّسَةٍ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
فَائِئِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ [فصلت]

وهكذا الإنسان في طَبْعِهِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ مِنْ طَلَبِ الْخَيْرِ ، وَكَلَّمَا
وَسَلَ فِيهِ إِلَىٰ مَرْتَبَةٍ تَمْنَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهَا ، يَقْنَطُ أَنَّ مَسَّهُ شَرٌّ ، وَإِنْ رَفَعَ
اللَّهُ عَنْهُ وَرَحِمَهُ قَال : هَذَا لِي .. أَنَا أَسْتَحِقُّهُ ، وَأَنَا جَدِيرٌ بِهِ .. الْآ
قُلْتُ : هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ يَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ
الْأَمَانَىٰ وَيَقُول :

﴿ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ ﴾ [فصلت]

وَيَرَوِي أَنَّ سَيِّدَنَا دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَام - مَعَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ
الْمُلْكِ وَالْعِظْمَةِ أَنَّهُ صَعِدَ يَوْمًا سَطْحَ مَنْزِلِهِ ، فَابْتَلَاهُ اللَّهُ بِسِرْبٍ مِنَ
الْجِرَادِ الذَّهَبِ ، فَحِينَئِذٍ رَأَاهُ دَاوُدُ جَعَلَ يَجْمَعُ مِنْهُ فَيُثْوِيهِ ، فَقَالَ لَهُ
رَبِّهِ : أَلَمْ أَغْنِكَ يَا دَاوُدُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ فَضْلِكَ ^(١) .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ لَا جَرِمَ أَنْ لَّهُمُ النَّارَ .. ﴿٦٦﴾ ﴾ [النحل]

لَا جَرِمَ : أَيُّ حَقًّا أَنْ لَهُمُ النَّارُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ أَنْ جَعَلُوا اللَّهَ
مَا يَكْرَهُونَ ، وَتَصِفُ الْمُسْتَهْتَمِينَ الْكُذِبَ ، وَهَذِهِ أَعْمَالُ يَسْتَحَقُّونَ النَّارَ
عَلَيْهَا .

وَكَلِمَةُ ﴿ لَا جَرِمَ ﴾ مِنْهَا جَارِمٌ بِمَعْنَىٰ مُجْرِمٌ ، فَالْمَعْنَىٰ :
لَا جَرِيْمَةٌ فِي عِقَابِ هَؤُلَاءِ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلَىٰ عَقُوبَةِ الْجَرِيْمَةِ أَنَّهَا

(١) لَوْرَدَةُ الْبِقَارَىٰ فِي مَصْبِيحِهِ (٩٧٢) ، وَاحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ (٤١٣/٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ فِي حَقِّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ دَاوُدُ . وَهُوَ أَكْبَرُ .

جريمة .. إذن : لها معنيان ، لا بد أن لهم النار ، أو لا جريمة في أن لهم النار جزاء أعمالهم .

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (٦٢)

[النحل]

جاءت في كلمة مُفْرَطُونَ عدة قراءات^(١) : مَفْرَطُونَ ، مَفْرِطُونَ ، مَفْرَطُونَ ، مَفْرَطُونَ . وجميعها تلتقي في المعنى .

نحن حينما نصل على جنازة مثلاً ، إذا كان الميت مكلفاً نقول في الدعاء له : « اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه .. اللهم إن كان مُحْسِنًا فزِدْ في إحسانه ، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عن سيئاته » . فإن كان صغيراً غير مكلف قلنا في الدعاء له : « اللهم اجعله فرطاً وذخراً »^(٢) . فما معنى فرطاً هنا ؟

معناه : أن يكون الطفل فرطاً لأبويه ومقدمة لهما إلى الجنة .. يمرُّ بين يدي والديه ويسبقهما إلى الجنة ، وكأنه يقدم عليهما ليُهد لهما الطريق ليغفر الله لهما .. إذن : معنى مُفْرَطُونَ أي مُقَدِّمُونَ . ولكن إلى النار .

(١) قراءة (مَفْرَطُونَ) : قراءة أبي حمزة والكسائي والقراء . وهو قول سعيد بن جبيرة ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون في النار .

- قراءة (مَفْرِطُونَ) : قراءة نافع في رواية ورش . وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . ومعناه : مسرفون في الذنوب والمصيبة أي : أفرطوا فيها .

- قراءة (مَفْرَطُونَ) : قراءة أبي جعفر القاري . أي : مضطربون أمر الله ، فهو من التقريب في الواجب . [ذكره القرطبي في تفسيره ٢٨٤٦/٥] .

(٢) أورد البخاري في صحيحه (٢٠٣/٣ - فتح الباري) كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز من قول الحسن البصري : « يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب » ويقول : اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجرًا » .